

Das Herabsteigen des Geistes in die Materie.

„Alle Dinge aus Einem.“

**Geheime
Figuren der Rosenkreuzer
aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert.
Erstes Heft.**

Aus einem alten Mscpt. zum erstenmal ans Licht gestellt.

Altona 1785.

Gedruckt und verlegt von J. D. A. Schardt; in Commission in der
Herold'schen Buchhandlung in Hamburg. *)

Aureum Seculum Redivivum

Das ist

Die uhraste entwichene Gülbene Zeit,
So nunmehr wieder aufgangen, lieblich geblühet, und wolriechenden
gülbeneden Samen gesehet.

Welchen tewren und edlen Samen allen wahren Sapientiae & doctrinae
filiis zeigt und offenbahret:

Henricus Madathanus, Theosophus,
Medicus & tandem, Dei gratia aureae crucis frater.

---

*) Wir beginnen hiermit eine schon seit 1895 vorbereitete Neuauflage eines
überaus seltenen Werkes der Rosenkreuzer. Zunächst machen wir unsere Leser
mit dem ersten Traktat aus dem ersten Hefte der „Geheimen Figuren“ bekannt
und überlassen es ihnen den geheimen Sinn zu entdecken. Wir werden diesem
Traktat den zweiten aus dem zweiten Hefte folgen lassen und uns sodann mit
Hinzufügung eines Teiles der seltsamen „Figuren“ ausführlich erläuternd mit den
24 Tafeln beschäftigen. Die Leser werden dabei erkennen, welch tiefes Wissen von
der Natur die Rosenkreuzer hatten, und daß es uns nur zum Vorteil gereichen
kann mit guter Intuition ausgerüstet diese Schätze zu heben. — Bibliographische
Notizen wird der Leser am Schluß der Gesamtpublikation finden.

Mystische Maurerei.

(Fortsetzung: Kapitel VI. Die Geheimlehre: die siebenfache Natur des Menschen. Schluss.)

Nun wollen wir über die Natur der Kraft, die er besitzt, oder, das Wort des Meisters handeln. Das Wort eines Menschen drückt seine Ideen aus, und offenbart seinen Charakter. In diesem Sinne wird die schöpferische Macht der Gottheit Gottes Wort oder der Logos genannt, auch der ganze Schöpfungsprozess, der ein äusserer Ausdruck der Göttlichkeit ist, wird als der Logos bezeichnet.

„Es gibt in der Natur eine höchste Kraft, vermittelst welcher ein einziger Mensch, wenn er sich in Besitz derselben setzen kann und weiss, wie sie zu beherrschen ist, das Gesicht der Welt auf-rühren und verändern kann.“

„Diese Kraft war den Alten bekannt. Sie ist ein universeller Vermittler, dessen Höchstes Gesetz Gleichgewicht ist, und durch welchen, wenn die Wissenschaft ihn nur beherrschen lernte, es möglich sein wird die Reihenfolge der Jahreszeiten zu verändern; einen Gedanken in einem Augenblick um die Erde zu schicken; auf Entfernungen zu heilen und zu verwunden; unseren Worten universellen Erfolg zu geben und sie überall widerhallen zu lassen.“

„Dieser Vermittler, der teilweise durch die blinden Vermutungen der Schüler Mesmers offenbart wurde, ist genau dasselbe, was die Adepten des Mittel-Alters „den elementaren Stoff des grossen Werkes“ nannten. Die Gnostiker nahmen an, dass derselbe den feurigen Körper des heiligen Geistes zusammensetze; und er wurde in den geheimen Riten des Sabbat's oder Tempel's, unter der hieroglyphischen Figur des Baphomet, oder von Mendes hermaphroditischer Ziege verehrt.“*)

Die moderne Wissenschaft entdeckt allmählig einige der Geheimnisse des Altertums wieder. Der „Strahlende Stoff“ des Professor Crooks, der Cathoden-Strahl Roentgens und andere Fortschritte in der psychischen Photographie, der Mayavi Rupa Baraduc's und das Grösste von allen, die Entdeckungen J. W. Keely's berühren die „elementare Materie“ der alten Alchemisten und den Akash der noch älteren Adepten des alten Indien so eng, dass ein Schüler des Okkultismus sich nicht länger zu fürchten braucht sich zu offenbaren.

---

*) *Morals and Dogma*, p. 734.

Es gibt eine alte Legende, welche erklärt, dass die alten Atlantier, nicht jene von Plato's Insel, die nur ein Fragment des grossen Continents war, sondern von dem Continent selbst, der vor 750 000 Jahren versank, das Geheimnis dieser „höchsten Kraft“ besaßen, auf welche sich Bruder Pike bezieht; dass sie grosse Magier waren, und auf die Weise „die Oberfläche der Erde veränderten, wie es Bruder Pike für möglich erklärt, und dass der Untergang das Resultat war. Wenn es unseren „Regenmachern“ vielleicht gelingen würde etwas weiter das Problem der Schwingungen in ihrer Beziehung zu den atmosphärischen Veränderungen zu lösen, so mögen diese und viele andere alte „Fabeln“ für den modernen „wissenschaftlichen Materialismus“ etwas weniger fabulös klingen. Wenn erwiesen ist, dass diese furchtbaren Kräfte existieren, erkannt und angewendet werden können, dann wird man in diesem Zeitalter des Dynamit nicht länger geschmäht werden. Wenn aber auch bewiesen ist, dass diese Kräfte vor allen Anderen ausser den entwickelten Adepten, welche deren uneingeschränkte Wohltat für den Menschen erwiesen haben, verborgen sind, und dass sie in den Händen lasterhafter, unfähiger oder unwissender Personen im Stande sind dem Menschen unbeschreibliches Elend zu schaffen, so erntet die Behauptung gewöhnlich Hohn und Spott.

Wenn diese Sperre aufgehoben wäre, so würde die Menschheit zweifellos nicht länger in Ungewissheit über die Existenz von Bulwer Lytton's schrecklichem Vril sein.

Diese Kraft ist, wie Bruder Pike sagt, der universelle Lebensvermittler, „in dem zwei Naturen und ein zweifacher Strom der Liebe und des Hasses vereint sind.“ Dieses alles umschliessende Fluidum durchdringt auch Alles. Daher ist es der „Urstoff“ der Alchemisten. Er ist im Menschen konzentriert als magnetische, lebendige Kraft, die durch den Willen beherrscht wird. Wer seinen „Grundton“ oder die „Schlüsselnote“ seiner Schwingungen kennt, kann dieselbe aus dem Raum erwecken und in mächtigen Wogen hinaussenden, um seine Befehle auszuführen. Das wirkliche Wort des Meisters ist daher in einem wissenschaftlichen Sinne der Tonschlüssel, durch welchen die „Herrscher und Kräfte der Luft“ seinem Willen unterworfen werden können. Dass jemand eine solche Kraft besitzen sollte und doch mit dem Gebrauch derselben zurückhalten, das ist für den Durchschnittsmenschen von heute schwer zu begreifen; und dass ein solcher Meister auch seine eigne Existenz verbergen sollte, scheint in unserem Zeitalter der Syndikate und Handelsgenossenschaften überhaupt unmöglich. Eine solche Kraft würde in der Tat ein niederschmetterndes Argument in aller Konkurrenz sein und einen sehr bequemen Weg zur Schlichtung aller Streitigkeiten abgeben.

Die ethische Erziehung, auf welche hingewiesen wurde, und welche beim ersten Schritt der Einweihung begann, ging in den alten Mysterien jeder wissenschaftlichen Erziehung voraus; und von den Meistern sprechen Plato, Jamblichus, und viele andere Autoren als von „Unsterblichen Göttern.“ Aber man darf nicht daraus schliessen, dass der wirkliche Meister, weil er auf der physischen Ebene in keine Konkurrenz tritt oder seine Fähigkeiten für den Applaus der Menschen zur Schau stellt, nicht Gebrauch von seiner höchsten Weisheit und seinen transzendentalen Kräften macht. Es wäre kindisch solche Kräfte zu gebrauchen um zu blenden, die Unwissenden zu schrecken, oder die Neugierigen zu belustigen; und Menschen mit diesen Fähigkeiten haben längst Kindereien abgetan. Aus ihrer verborgenen Zurückgezogenheit auf innere oder höhere Daseins-Ebenen beeinflussen – nicht beherrschen – sie die Angelegenheiten der Menschen; und manche wohlthätige Bestrebung ist ihrer rechtzeitigen Hilfe zuzuschreiben.

Nach unserer Auffassung von Energie als wechselwirkend im endlosen Reich der Natur, ist Fohat die Vereinigung aller sogenannten Kräfte in der Natur. Er ist „kosmische mit Intellekt begabte Elektrizität.“ Im manifestierten Universum ist Fohat jene occulte, elektrische, vitale Kraft, welche unter dem Willen des „Schöpferischen Logos alle Formen vereint und zusammenbringt, indem sie denselben den ersten Impuls giebt, der mit der Zeit Gesetz wird.“ Er ist „die konstruktive Kraft der kosmischen Elektrizität.“ Fohat hat „sieben Söhne“, die auch gleichzeitig seine Brüder sind.“*) Diese sind Elektrizität, Magnetismus, Ton, Licht, Hitze, Cohäsion, etc. Was die moderne Wissenschaft „Bewegungs-Arten“ nennt, kann mit Recht als bestimmte Schwingungen angesehen werden. Die eben angeführten Kräfte manifestieren sich alle auf der niederen physischen Ebene, das heisst, wir sehen dort ihre Wirkungen. Wenn hinter allen Kräften die Eine Kraft steht, und wenn sich diese eine zuerst in sieben differenziert, und diese sieben wieder je in weitere sieben teilbar sind, so bekommen wir die Idee, dass das Sonnenspektrum und die musikalische Skala den Universellen Modulus offenbaren, und dass das, was als im Reich des Lichtes und Tones existierend bekannt ist, auch im Reich der Elektrizität, der Chemie, kurz in jeder Kraft und auf jeder Ebene der Natur existieren muss.**)

Wenn man daher den Schwingungsgrad, die Eigenschaft und den Umfang „der Wellenlänge“ in einem gegebenen Fall entdecken kann, wird man den Schlüssel zu jener Ebene in der Hand halten.

---

*) Siehe Tafel I.

**) Siehe Tafel I.

Fohat ist nicht nur allein die Vereinigung aller bekannten Kräfte und mit Intelligenz begabt, sondern, potentiell, ehe die Differentiation beginnt, ist es der Urheber des Gesetzes aller nachfolgenden Wechselbeziehungen, Differenziationen oder Handlungen, welcher Art sie auch sein mögen.

Wenn man die Ansicht nur oberflächlich betrachtet, mag es scheinen als schliesse sie Materialismus oder Pantheismus ein. Aber das ist durchaus nicht der Fall. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass jenes Fohat einer der höchsten Elohim, oder Erbauer, der Schöpfer ist, von dem in der Genesis gesprochen wird, der direkte Mittler der Gottheit, durch welchen der Alte der Tage oder Ain Soph schafft, so sieht man, dass diese Ansicht bis zum letzten Grad geistig ist.

Der erste Impuls von Fohat wird mit der Zeit das Gesetz aller nachfolgenden Schwingungen. Ferner wird Fohat in der Geheimlehre mit „einer intelligenten, durch den Willen bewegten Kraft“ verglichen.

Da die verschiedenen Kräfte und Ebenen in der Constitution des Menschen von gleichen Kräften und Ebenen in der Natur abgeleitet sind und mit denselben correspondieren, ist es leicht erkennbar, welche Möglichkeiten latent im Menschen ruhen; und dass der Besitz der Kenntniss dieser Ebenen und Kräfte und ein entwickelter Wille sie anzuwenden und zu leiten natürlich einen zu einem Adepten oder Meister machen würde. Die blossе Kraft des Gedankens und der Vorstellung mit einer starken Concentration der Willenskraft würde einen Meister zu allen Zeiten in den Stand setzen zu sagen „nimm Kenntniss davon und lass es geschehen.“ Die Unwissenden würden natürlich sagen: „Was für ein Mann ist er, dass selbst die Winde und Wogen ihm gehorchen?“

Es wird von dem Worte A. . U. . M. . gesagt, dass es sieben Bedeutungen habe, die auf sieben Ebenen anzuwenden seien und daher sieben Schlüssel verlangen; ähnliche Traditionen bestehen bezüglich des Tetragramaton der Kabalah, — „der die Erde erbeben und Engel und Menschen erzittern lässt“, — selbst Jehovah. Für die Unwissenden und Abergläubigen hat das nur einen Sinn. Für die intelligenten Schüler der Kabalah hat es jedoch viele und manigfache Bedeutungen.

Die physische Ebene, die des menschlichen Körpers, besteht aus den coordinierten Schwingungen aller Prinzipie, die sich an ihrem Aufbau beteiligen. Die physische Ebene existiert Kraft der Dauer des Schlüssels oder des Dominant-Accordes jener Ebene. So lange dieser Schlüssel in vollkommenem Einklang erhalten werden kann, besteht Gesundheit. Wenn aber die Harmonie gestört wird, entsteht Krankheit daraus; und wenn der Schlüssel

nicht mehr bestehen kann, tritt Auflösung des Organismus und schliesslich Tod ein.

Das Problem der wahren Einweihung oder Erziehung im Okkultismus besteht darin, alle Operationen des Körpers unter die Herrschaft des Willens zu stellen: indem man das Ego von den Wünschen, Leidenschaften und der ganzen niederen Natur befreit. Die Idee ist den Körper nicht gering zu achten sondern ihn zu läutern: nicht die Wünsche zu zerstören sondern sie absolut zu heben und zu beherrschen. Diese Meisterung der niederen Natur verändert nicht den Schlüssel auf der physischen Ebene als solchen; sondern ordnet ihn demjenigen einer höheren Ebene unter. Ohne diese Unterordnung erstickt die lärmende niedere tierische Natur alle höheren Schwingungen; wie wenn in einem Orchester nur die Bassgeigen und Trommeln gehört werden könnten, und es nur Lärm statt der Harmonie gäbe. Daher der alte Spruch — „Wer sich selbst überwindet, ist grösser als der, welcher eine Stadt erobert.“

Aus einer solchen Bemeisterung der niederen Natur durch eifriges Bemühen und Willenskraft geht nicht allein Frieden, das zum Schweigenbringen der lauten niederen Natur hervor, sondern auch Klarheit des Schauens und Unterscheidungskraft. Auch ein Gefühl der Freiheit und Macht und eine Sicherheit des Wissens ergibt sich daraus. In der Bhagavad Gita heisst diese Erziehung Yoga, und ist als gleichmütige Gesinnung (ausgeglichene Stimmung) und geschicktes (rechtes) Handeln bezeichnet. Dieser unterscheidet sich von Hatha Yoga, welcher ein blosses Streben nach besonderen Fähigkeiten (Mediumschaft) ist, und wird Raja Yoga genannt; das ist der Yoga der Königlichen und Göttlichen Kunst und wird überall als eine beständige Unterjochung der gesamten niederen Natur geschildert. Er ist in der Tat, in der Wissenschaft und in einem philosophischen Sinne die höhere Entwicklung des Menschen. Was in dieser Richtung in einem Leben erlangt wird, wird mit in die nächste Inkarnation hinübergetragen; während aller augenscheinliche Gewinn von „Fähigkeiten“ in Hatha Yoga (Mediumschaft) in zukünftigen Geburten verloren geht, oder der Entwicklung zum Nachteil wird.

Die Potenz der Ebenen im Menschen nimmt von der niederen zur höheren zu, und der ganze Prozess, welchen wir betrachtet haben, besteht symbolisch darin „das Viereck in das Dreieck zu setzen:“ das heisst die gesamte niedere Natur so zu läutern, dass sie eins mit der höheren wird. Das Gemüt, welches durch das physische Gehirn wirkt, beherrscht von den Sinnen und Begierden, und welches zuerst dem Menschen Selbstbewusstsein gibt, bewegt sich nun eine Ebene höher. Die Leidenschaft regiert nicht länger mehr den Menschen und macht ihn blind gegen die universellen

Gesetze und höheren Prinzipien. Das Höhere Selbst im Menschen, sein „Gott“ oder Christos genannt, war vorher „zwischen zwei Dieben gekreuzigt;“ nämlich dem Höheren und Niederen Manas. Daher der Spruch „wenn ich Gutes tun könnte, ist das Uebel gegenwärtig mit mir.“ Als der Körper gekreuzigt wird (ein Symbol des Todes und Leidens), sagt Christus zu einem der Diebe: — „An diesem Tage wirst Du mit mir im Paradiese sein.“ Das bezieht sich auf den Höheren Manas, der nun von der Natur befreit ist. Der andere „Dieb“ oder der niedere Gehirn-Verstand bleibt zurück um mit Christi physischem Körper am Kreuz der Zeit zu vergehen. Daraus ersieht man, dass das Kampffeld der niederen Natur des Menschen mit der höheren das Gemüt ist, und dass Selbstüberwindung und höhere Evolution synonym sind. Der Prozess dieser Evolution kann in mathematischen und exakt wissenschaftlichen Bezeichnungen ausgedrückt werden. Daher der Bibelspruch — „Ich preise Dich mit meinen Lippen, ich kenne nicht die Zahlen.“ Bringe den Dominant-Akkord Deiner niederen tierischen Natur zum Schweigen, und verwende die Schwingungen für die des Höheren Gemütes, und „Du wirst wie die Götter werden, die Gut und Böse kennen.“

Diese Veränderung der Schwingung mit einer Kenntnis des Dominant-Akkordes und der Zusammenstellung der durch den Willen geleiteten Tastatur, ist die Entdeckung J. W. Keely's. Der Roentgen-Strahl ist eine der „sieben Kräfte“, in welche Licht, Ton, Elektrizität teilbar sind. Von dem Geheimnis der Crooks-Röhren ist bewiesen, dass es darin besteht, einen Ueberschuss an Molekülen und Atomen los zu werden und dabei die Schwingung (bombardement) der übrig Bleibenden zu vermehren; und so ein „neues Licht“ zu befreien, nicht zu schaffen. Der erzogene Wille des Adepten kann das und noch weit mehr tun. Man hat gesehen, wie er seinen ganzen Körper leuchtend machte. Seit sich die Experimente Reichenbachs verwirklicht haben, und der Illusions-Körper photographiert worden ist, kann ein solches Resultat nicht mehr für eine wissenschaftliche Unmöglichkeit erklärt werden.

Es sollte nicht ausser Acht gelassen werden, dass unsere ganze Philosophie bezüglich des Menschen von der empirischen Tatsache des Bewusstseins ausgeht, mit Berufung Schritt für Schritt auf die Tatsachen der Wissenschaft. Unsere Theorie besteht nicht in einer Spekulation oder Behauptung über die Natur des Bewusstseins selbst, sondern eher in einer Anwendung beider Tatsachen und Experimente in der natürlichen Reihenfolge ihrer Verbindungen. Im Falle des Meisters oder Adepten sind dieselben Potenzen und Prozesse am Werk wie in der gewöhnlichen Entwicklung und keine anderen. Die verschiedenen Resultate ergeben sich aus der Tatsache, dass

beim Adepten diese gewöhnlichen Prozesse nicht länger verhütet oder verzögert werden.

„Die Weisen halten sich nicht in den Lustgärten des Sinnlichen auf.“

„Die Weisen lauschen nicht den verlockenden Rufen der Täuschung.“

„Du sollst nicht zulassen, dass Dein Gemüt ein Spielplatz Deiner Sinne wird.“

Man sieht, dass weder Ursachen noch Resultate in einer unerprobten „Arbeits-Hypothese“ eingeschlossen sind.

Diese Philosophie erklärt nicht allein die Natur und die Entstehung aller Christusgestalten der Geschichte als das Ergebnis der Entwicklung unter natürlichem Gesetz, sondern sie alle stehen da als „Land-Marken“ und weisen „den Weg, das Leben und die Wahrheit,“ in der Reise der Seele, und der unsterblichen Bestimmung des Menschen. Ferner; jeder Hinweis darauf ist nur ein rohes Fragment, das von den Alten Mysterien abgeleitet, von den Gnostikern und ersten Christen bewahrt und von den Parabeln, Allegorien und Glyphen der Freimaurer umkleidet und umschlossen wurde.

Man muss die Einweihung daher sowohl als evolutionär wie regenerativ ansehen; und nicht als eine bloss leere Farce, oder tote Ceremonie.

Nehmen wir nun diesen Entwicklungs-Prozess als eine Tatsache an, so können wir weiter vorteilhaft den Wechsel, welcher in der Struktur des gesamten Organismus des Menschen vor sich geht als Fortschritt der Entwicklung betrachten.

Wir haben gezeigt, dass das Gemüt das tätige Theater ist, in welchem die wirkliche Schlacht unter dem Oberbefehl der Höheren oder Geistigen Seele, als unterschieden von der niederen tierischen Seele, ausgefochten wird.

„Lass deine Sinne nicht einen Spielplatz aus deinem Gemüt machen.“ Zweifellos haben viele, welche diesen Spruch gelesen haben, ihn nur für eine moralische Vorschrift gehalten. Unbekannt vielleicht mit der Tatsache, dass es nicht allein eine philosophische Auffassung giebt, sondern dass hinter allen moralischen Wahrheiten wissenschaftliche Tatsachen und Gesetze liegen.

Das Gemüt ist das Reich des Gedankens und die Summe aller Erfahrung auf beiden Seiten des Bewusstseins, der physischen (Sinne und Gefühle) sowohl als der metaphysischen (Vernunft, Vorstellung, Willen, Intuition, etc.) Erfahrung kann man das bewegliche Panorama der Ereignisse im bewussten Leben des Menschen nennen. Gedanken sind daher die Veränderungen in unseren Bewusstseinszuständen. Gedanke ist die aktive Bewegung und Bewusstsein die

passive Schaubühne der manigfaltigen Lebenserfahrungen. Das Bewusstsein ist daher für das Leben des Menschen, was der Raum für die Existenz und Bewegung des Kosmos ist, — der All-Enthalter. Das Ego ist ein ganz in sich aufgehender „Strahl“; ein Fokus; der „mathematische Punkt“ im Bewusstsein. Das, was der Nukleus für die lebende Zelle ist, der Punkt, von welchem alle Kräfte und Bewegungen ausstrahlen, und auf welchen alle Gegenbewegungen und Kräfte hinzielen, das ist das Ego — der Denker im Menschen.

Der wirkliche Punkt, der in der wirklichen Initiation zu machen ist, ist für den Denker den Gedanken zu beherrschen. Anstatt passiv und hilflos alle Suggestionen aufzunehmen, die von den physischen Sinnen oder Begierden kommen; oder alle, die aus dem Ehrgeiz der Selbstsucht und dem Stolz kommen, sondert er aus und wählt er und Will, welche Gedanken kommen sollen. Auf diese Weise erlangt er die Herrschaft über sein eignes Gemüt und befreit seinen Willen von der Regierung des Wunsches; oder besser noch er erhebt und läutert den Wunsch. Er wird nicht länger mehr von umherschweifenden Gedanken wie vom Alb geplagt; oder ist ein Opfer der Geister reuevoller Erinnerung oder verderbter Vorstellungen. Dass man so die Gegenstände seiner eignen Gedanken wählen kann, liegt wirklich innerhalb der Erfahrung eines jeden, wenn er darüber nachdenkt. Aber wenig Leute wissen, dass man das Gemüt aller Gedanken auf der physischen oder Gehirnseite der Erfahrung entkleiden kann. Doch was ist Wachtraum, oder Tagesraum, oder Gemütsabwesenheit? Wir haben nur unsere gewöhnlichen Erfahrungen zu analysieren und über sie nachzudenken, um zu sehen wie natürlich und wirklich allgemein die Operationen dieser okkulten Gesetze sind.

Wenn dieser Prozess fleissig begriffen und darin beharrt wird, wird das Gemüt klarer und der Wille stärker; und für diese Veränderung giebt es eine physische Basis und ein wissenschaftliches Gesetz; und es muss correspondierende Veränderungen in der physischen Struktur geben. Dieser Wechsel findet auf der kamischen Ebene statt, welche nun der Vernunft und dem Willen unterworfen ist; und auch im Astral- oder Formenkörper, welcher das Vehikel Kama's (Leidenschaft und Begierde) ist. Dieser Astralkörper ist die Form, um welche die physische Struktur gebaut ist. Er existiert kurze Zeit vor derselben und überlebt sie einige Zeit nach deren Tode. In Bezug auf die Moleküle und Zellen, welche die Gewebe des Körpers bilden, ist die Astral-Struktur atomisch. Der Astralkörper jeder getrennten Inkarnation ist das unmittelbare Ergebniss der Gedanken und Erfahrungen des vorhergehenden Lebens; beeinflusst jedoch durch alle früheren Leben. Er ist für das ge-

wöhnliche Auge unsichtbar, kann aber, durch starken karmischen Unrat in einem rohen und leidenschaftlichen Individuum verstärkt werden und als Geist oder Erscheinung zu Zeiten in der Nähe von Begräbnisplätzen gesehen werden. Er hat auch viel mit „Geistern“ oder „Materialisationen“ der spiritistischen Seancen zu tun. Dieses Astralprinzip ist wie all die anderen sieben (in Wahrheit sechs ausser dem Höchsten) siebenfach in seiner Constitution im Menschen; und es ist das niedrigste, von welchem wir gesprochen haben. Dieses Astrale ist eines der Principien des „Vierecks“ oder der niederen Vierheit und ist daher nicht die wirkliche geistige Seele oder der unsterbliche Teil im Menschen.

Mit dieser rohen Skizze des Formenkörpers können wir nun zu dem Prozess der Regeneration zurückkehren. Die Veränderung, welche aus der Selbstmeisterung und der Unterjochung der niederen tierischen Natur hervorgeht, kräftigt den Formenkörper und befreit ihn von der physischen Hülle. Anstatt dass dieser Astral- oder Formenkörper, mit den groben animalischen Geistern (Kama) gesättigt an die Schwingungen der rein animalischen und physischen Natur gefesselt wird und so mit dem Bewusstsein an dem Schlüssel zur physischen Ebene festhält, eingeschlossen in das niedere, tierische Leben, werden die Schwingungen nun zu einer höheren Ebene erhoben. Die Tätigkeit der Zirbel (-Drüse) und der Restiformkörper, welche vorher beschrieben worden sind, berühren nun den geläuterten und befreiten Formenkörper. Der physische Körper ist noch das Vehikel des Ego auf der physischen Ebene; aber er ist nicht länger mehr ein dunkles Gefängnis mit tierischer Lust und Brunst als Zweck und Ziel. Es ist eine gewöhnliche Erfahrung, die uns auch oft bewusst wird, dass wir während des Schlafes reisen. Wir gehen aus dem Körper heraus, besuchen Orte, und sammeln Erfahrungen, während die physischen Sinne schlafen, aber es geschieht selten, dass wir uns des Vorgefallenen erinnern, oder es wirklich verstehen, aus dem Grunde, weil alles, was wir als Erinnerung kennen, das Gehirn auf der niederen Seite betrifft. Bei dem werdenden Adepten werden diese Erfahrungen beständig häufiger und klarer. Er behält gewisse Rückerinnerungen und versteht mehr und mehr von dem Vorgefallenen. Nach und nach beobachtet er den Prozess des „Herausgehens“ und „Zurückkehrens“; und schliesslich lernt er diesen Vorgang beliebig wiederholen; man beobachte diese vollkommen natürliche Entwicklung. Die Geschichte von Peter Ibbetson giebt eine ausserordentlich klare und philosophische Beschreibung dieses „Doppel-Bewusstseins“, welches durch die Phaenomene des Hypnotismus und Somnambulismus mehr als gerechtfertigt ist. Der Adept führt von der Zeit ab, wo er im Stande ist, beliebig seinen Aufenthaltsort zu wechseln, ein doppeltes

Leben und lebt zugleich in zwei Welten. Er hat mehr noch dem letzten Feind den Fuss auf den Nacken gesetzt. Er hat durch Selbstüberwindung und Willen den Tod besiegt. Das sind diejenigen, welche Plato und die alten Initiierten die Unsterblichen nannten. Bei dem Tode oder der Auflösung des physischen Körpers wird ein solcher nicht in eine neue Welt „präcipitiert“, wie ein hilfloses Kind in einen physischen Körper mit unentwickelten Organen und unerprobten Funktionen hineingeboren wird; sondern bereits vertraut aus Erfahrung mit dem inneren Reich, bewahrt er das Bewusstsein auf jener Ebene und ist dort wie ein Erwachsener auf der physischen Ebene. Es ist wahr, er kann nicht mehr auf der physischen Ebene handeln oder sich auf derselben manifestieren wie vorher, denn er hat den physischen Körper nicht mehr. Aber er hat gelernt so wenig auf dieser Ebene zu leben, und dort so wenig wirkliches Vergnügen gefunden, dass er nichts Betäubendes im Sterben findet, ausser er hätte ein besonderes Werk für die Menschheit zu thun, oder anderen eine Verpflichtung abzutragen. Er hat das Gesetz der Notwendigkeit (Karma) erfüllt, indem er demselben gehorchte!

„Dies ist der Friede dessen, der die Lust
Der Welt, die Selbstsucht überwunden hat;
Der riss aus seiner Brust.
Der Leidenschaften tiefgewurzelt Gift:
Der ausgekämpft der innern Mächte Streit;
Der liebend nur sich zu umarmen sehnt
Die ew'ge Seligkeit;
Der für den Ruhm, dass er sich selbst bezwang,
In freud'ger Hoffnung eines schönern Seins
Jenseits der Götter, um am Himmelsschatz
Sich droben zu erfreu'n,
Hienieden schon sich Schätze sammelt von
Erwiesenem Liebesdienst, getaner Pflicht,
Friedfert'ger Rede, Wandel fleckenlos:
Die Schätze schwinden nicht
Im Leben je, noch fürchten sie den Tod.
Dann ist am Ziel des Menschenlebens Leid,
Zu End' der Wechsel zwischen Leben nun
Und Tod in Ewigkeit.
Die Lampe flackert nicht mehr, denn das Öl
Versiegte, und das Schuldbuch alter Zeit
Ist nun getilgt, das neue sündenrein,
Der Mensch ward frei vom Leid.“

„Horch! Aus dem tiefen, unergründlichen Strudel jenes goldenen Lichtes, in welchem der Sieger badet, erhebt sich in tausend Tönen die wortlose Stimme der All-Natur und verkündet:

„Freude sei mit Euch, o Menschen von Myalba.

„Ein Pilger ist von dem anderen Ufer zurückgekommen.“

„Ein neuer Arhan wurde geboren.“*)

Ein solcher ist in der Philosophie, der Wissenschaft, in der Tat, und in der Wahrheit ein Meister, als das natürliche Produkt der Selbstüberwindung und Entwicklung, und nicht als ein miraculöses Geschöpf.

Die Erkenntnis, welche ein solcher Meister besitzt, und die Macht, welche er seinem Willen unterworfen findet, sind wie in allen gewöhnlichen Fällen aus der ganzen Kette seiner Erfahrung abgeleitet. Man hat nur ein gutes Urteil und sorgfältige Beobachtung im Experimentieren in den angezeigten Richtungen anzuwenden und nur ein geringes Stück vorwärts zu gehen, um von der Wahrheit überzeugt zu werden, welche von dieser Philosophie der Selbstüberwindung umschlossen ist. Es ist keine beliebige Entwicklung. Es ist eher eine Anwendung des Willens und eine Unterordnung der niederen Natur um „den Willen Gottes bezüglich unserer“ zu erfüllen, statt eines ewigen Ringens mit Empfindung und Langweile Leben nach Leben auf der Erde. Im Vergleiche mit dem gewöhnlichen sich von jedem beliebigen Strom Treiben-Lassen ist es in der Tat ein forcierter Prozess; aber die Kraft kommt aus der höheren Natur, und das Ergebnis liegt klar im Gesetz des moralischen und intellektuellen Lebens des Menschen.

Die Bezeichnung Astralkörper wurde angewendet, weil sie den Schülern des Westens vertrauter ist. Der Name ist im besten Falle ein sehr unbestimmter, und die Ebene und die Struktur, auf welche er sich bezieht, sind so metaphysisch und zusammengesetzt, dass es schwer ist für dieselben eine erschöpfende Bezeichnung zu finden. Die Auffassung von dem, was wir gewöhnlich „Stoff und Kraft“ nennen, ist ferner völlig unzulänglich für die Befassung mit solchen Problemen. Elektrizität ist zum Beispiel nicht einfach nur eine „Bewegungsart“ oder ein „Fluid“, sondern ein Korrelat, das Leben und Intelligenz umschliesst, mit latendem Bewusstsein, und bewegt durch den Willen: eine Dualität in sich, je nachdem sie sich als Substanz auf der einen, oder Energie auf der anderen Ebene manifestiert. Ferner, das Problem des Bewusstseins, wie es in Bezug auf Raum und Zeit schon bezeichnet wurde, macht es schwer die Erfahrung des Ego auf den überphysischen Ebenen in exakte Namen zu fassen. In dem „aus dem Körper Herausgehen“ liegt zum Beispiel eine Betreibung der Tätigkeitscentren, welche immer im Astral- oder Atomischen Körper wohnen, von den physischen Organen und Geweben; und ein darausfolgender Wechsel der Bewusstseins Ebenen. Es finden nun synchronistische (gleichzeitige) Schwingungen zwischen den Bewusstseins-Centren im Astral-

---

*) Stimme der Stille.

körper und der ganzen Astral-Ebene statt; ebenso wie vorher dieser Synchronismus zwischen dem physischen Körper und der physischen Ebene in Bezug auf das physische Bewusstsein existierte. Der Astralkörper braucht daher nicht die Nachbarschaft des physischen zu verlassen oder „durch den Raum zu reisen“, um Kenntnis von Ereignissen zu nehmen, die sich anderswo zutragen. Das bleibt fernerhin auch wahr selbst in Fällen, wo die Erscheinung des Individuums in grossen Entfernungen von dem Ort gesehen wurde, an welchem der physische Körper zur selben Zeit ruhte.*) Der Gedanke ist in jedem Falle eine Schwingung, welche die Substanz in eine bestimmte Form modelt. Wenn wir an eine nahe oder entfernte Person denken, schaffen wir ein Gedankenbild von dieser Person. Diese Form variiert notwendig je nach der Klarheit des Gedächtnisses oder der Vorstellung, und der Stärke des Willens. Weiter, ist unser Gedanke charakteristisch für uns selbst, und indem wir intensiv an einen entfernten Gegenstand oder an eine Person denken, mag eine Gedankenform von uns an jenem Ort erscheinen. Das kann stattfinden und für andere sichtbar sein, für uns selbst aber unbewusst bleiben. Für jemand, mit trainierten Gedankengepflogenheiten, der klar und zusammenhängend denkt, einen starken Willen besitzt, und auch weiss den Gedanken auf einen Gegenstand oder eine Person zu richten und dort festzuhalten, wird die oben beschriebene Projektion des Gedankenkörpers etwas verhältnismässig Leichtes. Eine solche Illusion kann von anderen gesehen werden, oder auch nicht; auch kann das Individuum, welches die Illusion hervorbringt, ausser im Falle eines Adepten, nicht sicher sein, ob sein Experiment gelungen ist oder nicht.

Während diese Tatsachen den Schülern des Okkultismus schon seit Jahrtausenden bekannt sind, sind sie selten schriftlich erörtert worden und im Druck erschienen, weil man fürchtete, dass sie nichts Gutes stiften und sich nur der Lächerlichkeit aussetzen würden. Aber jetzt, wo die moderne Wissenschaft den Gegenstand so nahe berührt, mag eine Beschäftigung mit demselben nicht unvorteilhaft sein.

In einer Mitteilung aus Paris vom 27. Juni 1896 wird eine Beschreibung der psychischen Photographie gegeben, wie sie von Dr. Baraduc der Pariser Akademie der Medizin vorgelegt wurde.

Dr. Baraduc erklärte teilweise seine Methode der psychischen Photographie, welche einfach genug scheint. Der Experimentator schliesst sich selbst in eine Dunkelkammer ein, in welche er vorher eine sensitive Platte niedergelegt hat. Nachdem er sich gesetzt, sein Gemüt von allen umherschweifenden Gedanken, von jeder Verwirrung befreit und seine Nerven beruhigt hat, konzentriert er alle

---

*) Dr. Baraduc hat das durch den „Gedanken-Körper“ demonstriert.

seine Ideen auf ein gewisses Bild, sei es ein Mensch, Tier, oder unbeseelter Gegenstand, und man wird finden, dass die Genauigkeit und Schärfe des dann fixierten Bildes ganz im Verhältniss zu seiner Willensstärke stehen wird. Wenn kein anderes Bild dazwischendrängte, wird eine vollkommene Ähnlichkeit erlangt werden. Zum Schluss sagt Dr. Baraduc, dass nicht Jeder solche Kraft hat seinen Willen zu beherrschen, und dass, um einen Erfolg zu haben ein starkes Vorstellungsvermögen absolut nötig und ein energischer Wille unerlässlich sei.

Mr. James M. Rusk, aus Ohio, berichtet dasselbe Resultat von einem ähnlichen Experiment, welches von ihm selbst gemacht und vom Oberst de Rochas bestätigt wurde.

Das einzig neue ist bei diesem Experiment die Einführung der Photographie und die darauf folgende Fixierung des Bildes, und das Resultat ist natürlich von ungeheurer Wichtigkeit für die materialistische Wissenschaft.

Zehntausend Personen werden durch eine Tatsache oder eine sichtbare Demonstration überzeugt, wo nur eine die Wahrheit durch Vernunft, Philosophie oder Intuition begreifen wird. So wollen wir auf alle Fälle die sichtbare Demonstration haben. Das Experiment kann ausserordentlich erleichtert werden durch Zuhilfenahme der alten Philosophie, da aber dieselbe gewöhnlich ignoriert oder verlacht wird, wird die Wissenschaft erst eine lange und beschwerliche Reise machen müssen, ehe sie die wirkliche Natur dieser illusorischen Bilder versteht, oder aus dem Experiment die Natur der Seele folgert. Die Totenglocke des Materialismus ist jedoch schon ertönt. „Für das, und jenes, was wir noch empfangen, lasse uns der Herr wahrhaft dankbar sein!“

Dr. med. J. D. Buck.

(Fortsetzung: Das Zeichen des Meisters folgt.)

Wem gleicht der, dessen Weisheit grösser ist, als seine Werke?
— Einem Baum mit vielen Zweigen, aber wenig Wurzeln: der erste beste Wind reisst ihn samt den Wurzeln aus und wirft ihn um. Aber wem gleicht der, dessen Werke grösser sind als seine Weisheit? — Einem Baum mit wenig Zweigen, aber tiefgehenden Wurzeln: da mögen alle Stürme der Welt brausen, — sie bringen ihn nicht von der Stelle.

Talmud.

Die metaphysische Grundlage von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen!“

(Fortsetzung Kapitel V: Ueber die Götterwelt.)

Wir dürfen uns also vor allem das metaphysische Bedürfnis nicht verkümmern lassen, da dieses allein unermüdlich auf Gewinnung neuer Einsicht, auf die Suche nach Wahrheit ausgeht und, da mit seiner Abschwächung die Nahrung aus der intelligiblen Welt immer spärlicher wird, uns immer weniger Lebensblut aus dem Urquell aller Natur zuströmt. In gleichem Masse wie dieses Bedürfnis nachlässt, steigert sich bei uns der Wahn, die zeitliche Form, den Anschein der Dinge für deren Wesen zu nehmen. Schliesslich aber, wenn das metaphysische Bedürfnis ganz erstirbt, so ist die ganze Welt um uns her erstarrt. Der ewig wechselnde Strom des Lebens hat jetzt gar keinen Zutritt mehr, um die zeitliche Form der Erscheinung aufzulösen, sondern die Erscheinung ist alles. Des Lebens Strom steht still!

Dies ist aber das Afterprinzip, welches Alberich einst erfand,¹⁾ und so müssen die Götter in dem Augenblick, als sie auf ihr erstes Recht, auf das metaphysische Bedürfnis verzichten, ihre Hand nach dem Ringe ausstrecken, wie er in seiner zweiten Bedeutung von den Schwarzalben geschmiedet wurde. Ob die Götter wollen oder nicht; es gibt nur zwei Daseinsarten und daher nur einen vollgiltigen Ersatz für die Preisgabe Freias, welche Hüterin der Nahrung zur Stillung jenes einzig verjüngenden Wahrheitsdranges, eben des metaphysischen Bedürfnisses ist: „es ist — „der Ring“. — Und so bricht Wotan, von innerer Notwendigkeit getrieben, in die Worte aus:

„Den Ring muss ich haben.“ V; 296.
denn:

„in der Welten Ring nichts ist so reich,
als Ersatz zu muten dem Mann
für Weibes Wonne und Wert.“ V; 292.

Die Erscheinung legt sich jetzt wie ein undurchdringliches festes Gewebe über den wahren Grund des Seins, so dass kein Lichtschimmer mehr aus der dunklen Tiefe der Nacht hervorbrehen kann. Die Götter, welche zuvor im Glanze ewiger Jugend erstrahlten, da ihnen der warme Strom des Lebens durch die Adern rollte, nehmen jetzt die harten, festen Züge des Alters an; das Herz stockt in ihnen. Wotan lässt ab von dem Urwesen, von Erda, der er einst heilige Treue schwur, denn der Anschein der Dinge ist über das Wesen gestellt.

¹⁾ Vergl. N. M. R. XI, 112 u. ff. Alberich und sein Afterprinzip.

In diesem „über“-stolzen Bau nun meinen die Götter, sich dem Traume von Ehre, Macht und Ruhm, jenen erhabensten Abstraktionen einer hochfliegenden Einbildungskraft sorglos überlassen zu können. Dieses Traumes Rausch wird ihnen eben deshalb nicht gestört, weil ihre Begriffe sich der sachlichen Begründung ent schlagen und damit ihres richtigen Gefühlswertes entäussert haben. Das gegenständliche Bild der Begriffe, so wie es sich als Empfindungs-Inhalt den Sinnen unmittelbar bietet, ist ihnen in der schwindelnden Höhe der Abstraktion vollkommen aus dem Gesichtskreise geschwunden. Sie sehen von der Höhe ihrer Burg über das Leben hinweg, anstatt von hoher Warte eine immer grössere Fülle des Lebens liebend zu beobachten.

Die Götter wollen in raschen Augenblicken den Verdienst der Erfahrung sogar an dem soweit aufgestellten Grundprinzipie ihrer intellektuellen Erkenntnis leugnen und wännen, dass sie solches frei von der Natur gewonnen hätten. Sie wollen sich glauben machen, dass sie ihre stolze Burg von Grund auf aus eigener Kraft ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe hätten bauen können. Da sie nämlich durch Verleugnung des metaphysischen Bedürfnisses dem Übersinnlichen jeden ferneren Einfluss auf die glückliche Führung des Lebens benahmen und sich, infolgedessen ganz dem Sinnlichen auslieferten, so vermessen sie sich, den Verlust für das Leben dadurch wieder gut machen zu können, dass sie sich selbst über alle Natur stellen. Sie setzen also an Stelle des Uebersinnlichen das Uebernatürliche, womit der Wahnwitz der Götter seinen Gipfelpunkt erreicht hat, denn sie kündigen so der Natur überhaupt jeden Anspruch auf eigenes Recht. In der Philosophie bedeutet dies den völligen Sieg des Apriorismus, den Sieg des Unglaubens über den Glauben.

Vermöchten wir uns wirklich über alle Natur hinwegzusetzen, so wäre jeder Gewalttat Tür und Tor geöffnet, denn keines anderen Gesetzes Norm als diejenige unserer Denkgesetze hätte fernerhin Gültigkeit, sodass sich die Natur als freie Schöpfung unseres Geistes vollends unserem Urteilsprüche, unserer eingebildeten Macht zu unterwerfen hätte. Die Natur wird jetzt sogar, da die logische Denkform uns so oft nicht einmal stichhält und der psychologischen das Feld räumt, zum Spielball unserer Laune und persönlichen Missstimmung. Doch stets, wenn solche falsche, grenzenlose Ueberhebung die Götter ergreift, wenn sie von der Missachtung zur absoluten Verleugnung der Natur und ihrer Rechte übergehen wollen, wenn sie vergessen wollen, dass sie selbst das wenige, was ihres Geistes Form bestimmte, so erhaben es ihnen auch dünken mag, nur durch Vertrag mit der Natur sich zu eigen machen durften, so tritt Wotan dazwischen und schützt das Recht der Natur mit seines Speeres Schaft.

Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
 Mit Worten ein System bereiten.
 An Worte lässt sich trefflich glauben,
 Von einem Worte lässt sich kein Jota rauben.

Wir erdreisten uns jetzt, den inneren Wert der Begriffe gänzlich zurückzustellen, sodass die logische Form unserer Intelligenz, besonders aber die grammatische Form der Sprache, so wie diese als äussere Trägerin der Intelligenz uns zu dienen pflegt, eine selbständige Macht wird; oder wie Nietzsche sich bezüglich der Sprache ausdrückt: „Die Sprache ist eine Gewalt für sich geworden.“¹⁾

Am schlimmsten steht es nun aber um die höchsten Vernunftbegriffe, da bei diesen allein durch die Beziehung auf die Realität ihr Ewigkeitswert, ihre ethische Bedeutung gesichert bleiben kann. Wenn nämlich das gegenständliche Bild, der Wahrnehmungs-Inhalt durch die starre logische Form nach zeitlicher und räumlicher Ausdehnung begrenzt wird, so können selbst die höchsten Vernunftbegriffe nicht mehr dem Fortschritte des Lebens, so wie es sich in unendlicher Linie bewegt, dienen, denn sie werden nur noch von der Voraussetzung der vorgefassten Einheit des Intellektes bedingt. Diese Einheit des Wissens²⁾ ist schliesslich das Kriterium über „gut“ oder „böse“, da nur so dem Bewusstsein seine Krone, wie sie ihm als höchstes Ideal vorschwebt, erhalten bleiben kann. Der jeweilig höchstentwickelte Begriff wird alsdann als das augenblicklich allein gültige Ideal, als die göttlichste Idee feierlichst zum Gotte des Lebens selbst erklärt, womit nun ein Götzendienst anhebt, der um nichts den Greueln früherer Götzendienerei nachsteht. Das Selbstbewusstsein hat sich in dieser höchsten Idee ihr Wahrzeichen geschaffen, unter welchem es bei jedem Streite unweigerlich als Sieger hervorgehen muss. Die Werte sollten also nicht von der Einheit unseres Bewusstseins, sondern vielmehr von der ewig tragenden Mannigfaltigkeit des Lebens abhängig gemacht werden, sodass die verkehrte Anschauung für Nietzsche der gerechte Anstoss zu einer Umwertung aller Werte werden konnte.

(Fortsetzung folgt.)

Dr. Hch. von Lessel.

¹⁾ F. N. 142.

²⁾ R. 25, 26.

Zwei Häuser.

(Kapitel IV.)

„Sag einmal, Jess,“ sagte Liz, „kannst Du Dich noch auf das Mädel besinnen, der ich in der Office damals meine Meinung sagte?“

Jessamy sah auf; sie kniete vor dem Feuer, um kochendes Wasser für Liz's Frühstück zu machen; es war noch sehr früh und in der Stube war es sehr kalt.

„Ha.“

„Sie ist tot.“

Jessamy goss das Wasser auf die Teeblätter und beugte sich darüber.

„Und weisst Du was, mir tut es nicht leid.“

„O Liz!“

„Ah! O Liz! wahrhaftig nicht, nicht um ihretwillen; es gibt da noch jemanden, der seinen Lohn durch ihren Tod erhalten hat.“

„Wer ist es?“

„Ein junger Herr!“ sagte Liz.

Jessamy setzte sich beim Teetopf nieder und schauderte zusammen.

„Er ist so schlecht, wie sie ihn machen,“ sagte Liz. „Er ist kein Gentleman, er nicht. Es ist besser für sie, dass sie tot ist. — Aber Jess, was hast Du denn? Ist Dir schlecht?“

Sie hielt die Andere mit ihren Armen auf und rieb ihre Hände. Jessamy fiel zu Boden und lag da, heftig zitternd. Als ihre Schwester sich endlich erholt hatte, war es Zeit für Liz fortzugehen. Vorher gab sie Jessamy noch einen schallenden Kuss.

Jessamy sass nachdenklich am Feuer, ihren Kopf gebeugt, die Hände kraftlos im Schoß; sie fühlte sich sehr krank an diesem Morgen; sie hatte eine schreckliche Nacht gehabt und ihre Brust schmerzte empfindlich; ihr Lebensstrom war in tiefster Ebbe. Als sie dasass, öffnete sich die Tür und die alte Frau trat ein.

„Da bist Du ja,“ krächte sie.

„Steh auf, mein Herzchen; es ist ein Mädchen da, die ihre Zukunft wissen will. Lass mal hören.“

— Jessamy stand auf.

„Du weisst,“ sagte sie bebend, „dass ich eigentlich gar nichts im Kristall sehe.“

Rundschau.

Der Siebensortenflegel. — In der Biographie des Frankfurter Dialekt-dichters Friedrich Stoltze (herausgegeben von Joh. Proelas wird folgende launige Geschichte vom grossen Schopenhauer erzählt:

„Der alte brummige Herr Professor, der immer ein Gesicht machte als ob er die Pfalz vergiften wollte, war mir unsympathisch. Abargläubisch war er auch; wenn ein Rabe über den Röderberg flog und krächzte, so kehrte der Weise von Frankfurt sofort wieder um, ebenso wenn ein Hase über den Weg lief. Fatal war mir auch sein brauner Pudel, der an jedem Garten seine Visitenkarte abgab, was ihm einmal am Schweizerhaus des Herrn Jügel übel bekam. Dort hatte eines schönen Tags der seinem Herrn vorausgesprungene „Mensch“ an der Gartentür seine Visitenkarte abgegeben und war dann auf die am Garten befindliche Ruhebänk gesprungen. „Ah, mein lieber Mensch, da liegst Du ja, wie eine auf ihrem Sockel ausgestreckte Sphinx!“ rief der Herr Professor seinem Pudel zu. Aber kaum hatte er diesen Zuruf vollbracht, so sprang auch schon Atma mit einem lauten Aufschrei von der Bank herunter und flüchtete sich heulend zu seinem Herrn. Der Gärtner des Herrn Jügel hatte mit einer langen Bohnenstange und zwischen den Latten des Zaunes hindurch dem vierbeinigen Visitenkartenabgeber einen nicht ganz gelinden Stoss versetzt.

Der Herr Professor war sehr indigniert ob dieser Misshandlung seines treuen Pudels und konnte über deren Urheber nicht lange in Zweifel sein, da das corpus delicti, die Bohnenstange, von dem Gärtner nicht wieder zurückgezogen worden war, sondern noch weit hinausragte in den Weg; der Gärtner selbst aber grinste vergnügt und sichtbar hinter der Lattenwand. „Sie Bauernbengel!“ rief der Herr Professor dem Gärtner zu. Dieser aber, der auch wegen seiner Höflichkeit noch nicht bestraft worden war, überschüttete nun den Weisen von Frankfurt mit dem ganzen Komplimentierbuch von Frankfurt und Sachsenhausen und warf dann zum Beschluss dem Herrn Professor auch noch einen „Siebensorten-flegel“ an den Kopf. — Siebensortenflegel? — Dieses vielversprechende Wort imponierte Schopenhauer, aber nicht in unfreundlicher Weise. Er hatte es noch nie gehört, und er lächelte.

Mich hatte das Geschrei des Gärtners herbeigeloct, und der Herr Professor fragte mich: „Sagen Sie, was versteht man unter Siebensortenflegel? Es muss, dem Worte nach, sieben Sorten von Flegeln geben?“ — „Allerdings, Herr Professor.

und betrügt das deutschlesende Publikum um eine der erhabensten Lehren. Wenn Rosegger den Buddhismus schlecht machen wollte, so war es wohl richtiger ihn an seinen wirklich schwachen Seiten zu fassen, nicht aber ihn falsch darzustellen. Wir haben das Nirwanathema nun so oft in der Rundschau richtig gestellt, dass es bald langweilig wird, zu wiederholen, dass Nirwana nicht das Nichtsein im Sinne von Tod ist, sondern das Nichtsein von Leiden und Veränderung im Sinne von ewiger Seligkeit. Diese Kenntniss hätten wir eigentlich bei Rosegger voraussetzen müssen!

Künstliche Missgestalten durch Radium. Unter den vielen merkwürdigen Eigenschaften des Radiums ist eine der sonderbarsten eine Art von missgestaltender Kraft. Wenn man nämlich die Radium-Strahlen auf Tiere im ersten Stadium der Entwicklung, beispielsweise auf bebrütete Hühnereier, einwirken lässt, so kommen ganz wunderliche Wesen zur Welt, deren ungeheuerliche Gestalt wohl dem Einfluss der Strahlen zugeschrieben werden muss. Der Naturforscher Jahn Tur hat, wie die „Münch. N. N.“ schreiben, vor der Pariser Gesellschaft der Biologie eine Reihe von Versuchen besprochen, die er auf diese Art mit Hühnereiern angestellt hat. 80 Eier wurden nacheinander für eine Dauer von 24–70 Stunden den Strahlen einer kleinen Menge von Chlorradium ausgesetzt. Der strahlende Stoff wurde in einer Glasröhre untergebracht, die unmittelbar auf die Eierschale aufgesetzt wurde. Die in den Eiern enthaltenen Embryonen zeigten darauf monströse Formen, die immer in einer bestimmten Richtung ausgestaltet erschienen. Es würde zu weit in anatomische Einzelheiten gehen, wenn die Art dieser Missgestaltung genauer geschildert werden sollte. Die Untersuchung der Gewebe an den jungen „Radium-Hühnchen“ zeigte im allgemeinen, dass die äussere Gewebeschicht in ihrer Entwicklung beeinträchtigt, die innere gefördert war. Die Veränderungen, die mit dem jungen Tierkörper sich vollzogen hatten, waren von so übereinstimmender und auffallender Art, dass es der Kenner jedem Embryo ansehen würde, der mit Radium-Strahlen behandelt worden ist. Wie diese wundersame Wirkung der Radium-Strahlen zu erklären sein könnte, darüber wagt der Gelehrte vorläufig noch nicht einmal eine Vermutung zu äussern.
